

تذکر قرآن

۷۵

القيمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ بھی، گروپ کی سابق سورتوں کی طرح، انداز قیامت کی سورہ ہے۔ سابق سورہ کا غامض مضمون پر ہوا ہے کہ اس یاد دہانی سے اعراض کرنے والوں کے اعراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا جو شعور اللہ تعالیٰ نے دلالت فرمایا ہے یہ سرگشتگان دنیا اس کو ضائع کر بیٹھے ہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو زندہ رکھتے ہیں ان کو مزید ہدایت و روشنی نصیب ہوتی ہے اور جو اس کو ضائع کر بیٹھے ہیں وہ ایسے اندھے بہرے بن جاتے ہیں کہ ان پر کوئی تذکیر بھی کارگر نہیں ہوتی۔

اس سورہ میں اسی حقیقت کو اچھی طرح مبرا بن کر دینے کے لیے نفسِ لوامہ کی، جو ہر انسان کی فطرت کے اندر دلالت ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اس کو قیامت کے ثبوت میں ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک مخفی ذخیرہ کی حیثیت رکھتا ہے جو اس کو، جب وہ کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، ملامت اور سزائش کرتا ہے۔ انسان کے اندر اس کا پایا جانا نہایت واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ اس دنیا میں مطلق العنان اور غیر مسئول بنا کر نہیں چھوڑا گیا کہ چاہے وہ نیکی کرے یا بدی اس کے خالق کو اس سے کچھ بحث نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے اندر اس طرح کے کسی زاجر کو بٹھانے کی کوئی وجہ نہ ہوتی۔ انسان ایک عالمِ اصغر ہے اس کے اندر نفسِ لوامہ کا پایا جانا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس عالمِ اکبر کے اندر بھی ایک نفسِ لوامہ ہے جس کو قیامت کہتے ہیں۔ وہ ایک دن ظہور میں آئے گی اور ان تمام لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں پر سزائش کرے گی جنہوں نے اپنے اندر کے مخفی ذاجر کی تنبیہات کی پروا نہ کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کی عدالتِ کبریٰ کا ایک عکس ہر انسان کے اپنے وجود کے اندر نفسِ لوامہ کی عدالتِ صغریٰ کی شکل میں موجود ہے جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص کوئی برائی کرتا ہے وہ کہیں پس پردہ نہیں کرتا بلکہ خدا کی عدالت کے دروازے پر اور اس کے مقرر کیے ہوئے کوتوال کے روبرو کرتا ہے۔ چنانچہ نفسِ لوامہ کی شہادت پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ بَلْ يُبْذَرُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرًا مَّامَةً (۵) (بلکہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے) اسی حقیقت کی وجہ

آگے کی آیات میں یوں فرمائی ہے کہ **بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ** لَئِنْ لَمْ يَرَ الْآيَاتِ مَعَاذِ رَبِّهِ (۱۵-۱۶) (بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے اگرچہ وہ کتنے ہی عذرات تراشے)۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جدید فلسفہ اخلاق کے ماہروں نے بھی چند بنیادی نیکیوں کا نیکی ہونا اور چند معروف برائیوں کا برائی ہونا بطور اصول موضوعہ تسلیم کر کے اپنی بحث کا آغاز کیا ہے۔ اگرچہ وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان نیکیوں کا نیکی یا ان برائیوں کا برائی ہونا انھوں نے کہاں سے جانا جس کے سبب سے ان کی ساری عمارت بے بنیاد رہ گئی ہے لیکن یہ حقیقت انھیں تسلیم ہے کہ بنیادی نیکیوں اور بنیادی برائیوں کے شعور سے انسان محروم نہیں ہے۔ قرآن نے اس سورہ میں اس حقیقت سے یوں پردہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر نہ صرف نیکی اور بدی کا شعور و ولایت فرمایا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مخفی زاجر (ضمیر) بھی رکھا ہے جو برائیوں کے ارتکاب پر اس کو سرزنش کرتا اور نیکیوں پر اس کو شاباش دیتا ہے اور پھر اسی نفسیاتی حقیقت پر اس نے قیامت اور جزاء و سزا کی دلیل قائم کی ہے کہ جس ناظر نے ہر انسان کے نفس کے اندر اس کی بدعملی پر سرزنش اور اس کی نیکی پر تحسین کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس مجموعی کائنات کے لیے کوئی ایسا دن نہ لائے جس میں اس پوری دنیا کا محاسبہ ہو اور ہر شخص اپنی نیکیوں کا صلہ اور اپنی بدیوں کی سزا پائے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ میں مطالب کی ترتیب اس طرح ہے۔

(۱-۶) قیامت کی قسم خود قیامت کی قطعیت پر اور انسان کے اندر نفسِ قوام کے وجود سے قیامت کے حق میں ایک نفسیاتی شہادت اور اس حقیقت کا انکشاف کہ جو منکرین اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مکھوپ اور گل سٹر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ناممکن نہیں ہے، ان کا یہ خیال خود ان کے اپنے ضمیر کی شہادت کے خلاف ہے۔ ان کی مثال اس بے باک چور کی ہے جو کوئل کے سانے چور کا کرتا ہے۔

(۷-۱۵) قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کو جواب کہ آج تو یہ ایک بدیہی حقیقت کو جھٹکنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے کے لیے قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن جب اس کی ہونٹاں کھل جائیں تو کہیں گے کہ اب کہاں بھاگیں! حالانکہ اس وقت کسی کے لیے خدا کے سوا کوئی اور ٹھکانا نہیں ہوگا۔ ہر ایک سے اس دن اس کے ایک ایک عمل کی بابت پرسش ہونی ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان کے مخفی نہیں ہے اگرچہ وہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کتنی ہی سخن سازیاں کریں۔

(۱۶-۱۹) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد باز رکھنے سے اجتناب کی ہدایت اور صبر کی تلقین کہ مخالفین خواہ

کتنی ہی جلدی مچائیں لیکن تم ان سے متاثر ہو کر قرآن کے اتارے جانے کے لیے جلدی نہ کرو بلکہ جس رفتار سے یہ اتر رہا ہے اس کا طینت سے اخذ کرو اور لوگوں تک اس کو پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمت و معلومت کے تحت نازل فرما رہا ہے اور اس کے جمع و ترتیب، حفاظت و میامت اور اس کی توضیح و تبیین ہر چیز کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ہے۔ ان معاملات میں کسی پہلو سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲۵-۲۶) منکرین قیامت کو ملائت کہ تمہاری یہ ساری سخن سازیاں کسی دلیل پر مبنی نہیں ہیں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو خود اپنے ضمیر کے خلاف محض اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تم اس دنیا کا عشق رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر رہے ہو حالانکہ آخرت ایک حقیقت ہے۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب، اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے اور بہتوں کے چہرے بگڑے ہوئے اور وہ یگانہ کر رہے ہوں گے کہ ان پر کوئی کمر توڑ دیے والی مصیبت ٹوٹنی ہے۔

(۲۶-۴۰) کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑے رکھے گا۔ ہر ایک کو موت کی جان کنی سے سابقہ پیش آنا ہے اور اسی بے بسی و بے کسی کے حال میں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ بد قسمت ہے وہ جس نے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا نہ ناز و پڑھی بلکہ جب اس کو یاد دہانی کی گئی تو نہایت رحمت سے منہ موڑ کر اپنے لوگوں میں چل دیا۔ ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس خدا نے انسان کو منی کے ایک قطرہ سے وجود بخشا اور اس کا تسویہ کر کے گونا گون صفات سے اس کو آلاستہ کیا اس کے لیے اس کے مہکھ جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔

سُورَةُ الْقِيَمَةِ

مَكِّيَّةٌ ————— آيات : ٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ① وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②
 أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ③ بَلَى قَدَرِينٌ عَلَى
 أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ ④ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ⑤
 يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ⑥ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ⑦ وَخَسَفَ
 الْقَمَرُ ⑧ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑨ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
 أَيْنَ الْمَفْرُجُ ⑩ كَلَّا لَا وَزَرَ ⑪ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑫
 يُتَّبِعُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ⑬ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ
 نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ⑭ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ⑮ لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ
 لِتَعْجَلَ بِهِ ⑯ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ⑰ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ
 قُرْآنَهُ ⑱ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ⑲ كَلَّا بَلْ تُجِوُّنَ الْعَاجِلَةَ ⑳
 وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ㉑ وَجُودَهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ㉒ إِلَىٰ رَبِّهَا
 نَاطِرَةٌ ㉓ وَجُودَهُ يَوْمَئِذٍ بِأَسْرَةٍ ㉔ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا
 فَاقِرَةٌ ㉕ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ㉖ وَقِيلَ مَنْ سَنُورَاقِ ㉗

وَوَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝۲۸ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝۲۹ إِلَى رَبِّكَ
 كَوْمِذٍ الْمَسَاقُ ۝۳۰ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝۳۱ وَلَكِنْ كَذَّبَ
 وَتَوَلَّى ۝۳۲ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ۝۳۳ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝۳۴
 ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝۳۵ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝۳۶
 أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ ۝۳۷ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ
 فَسَوَّىٰ ۝۳۸ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝۳۹ أَلَيْسَ
 ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝۴۰

ترجمہ آیات

نہیں، میں قسم کھاتا ہوں روزِ محشر کی اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفسِ ملائتِ گر
 کی! کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر پاویں گے! ہاں،
 ہم جمع کریں گے اس طرح کہ اس کے پورے پورے کو ٹھیک کر دیں گے۔ بلکہ انسان اپنے
 (خیمہ کے) آگے شرارت کرنا چاہتا ہے۔ پوچھتا ہے قیامت کب ہوگی؟ ۱-۷

پس جب نگاہیں خیمہ ہو جائیں گی اور سورج گھٹنا جائے گا اور سورج اور چاند
 اکٹھے کر دیے جائیں گے تو اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں! — ہرگز نہیں،
 کہیں پناہ نہیں! اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا
 جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ
 ہے اگرچہ کہتے ہی بہانے پیش کرے۔ ۷-۱۵

وَسُفِّ الْقَهْرِ
 حَمْرًا لِّخَمْرٍ مَّدْرَجٍ
 لِّمَا كَانَتْ
 تِلْكَ

اس کو جلدی سیکھ لینے کے لیے اس کے پڑھنے پر اپنی زبان کو جلدی نہ چلاؤ۔
 ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سنانا تو جب ہم اس کو سنا چکیں تو اس سنانے

کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت کرنا۔ ۱۶-۱۹
 ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ اس دنیا ہی سے عشق رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز
 کیے ہوئے ہو۔ کتنے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کی رحمت کے متوقع
 اور کتنے چہرے اس دن ادا ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کمر توڑ دینے
 والی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ ۲۰-۲۵

ہرگز نہیں، جب کہ جان ہنسلی میں آ پھنسے گی اور کہا جائے گا اب کون ہے جھوٹا
 پھونک کرنے والا! اور وہ گمان کرے گا کہ بس وقت چل چلاؤ کا ہے اور پیٹولی پٹلی
 سے پیٹ جائے گی اس دن تیرے رب کی طرف جانا ہوگا۔ ۲۶-۳۰

پس اس نے نہ ترسنا مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا پھر اکڑتا ہوا
 اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے! ۳۱-۳۵
 کیا انسان گمان رکھتا ہے کہ وہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا! کیا وہ محض
 ٹپکائی ہوئی منی کی ایک بوند نہیں تھا! پھر وہ بنا خون کی ایک پھٹکی اور اللہ نے اس
 کا خاکہ بنایا اور اس کے نوک پلک سنوارے۔ پھر بنایا اس سے جوڑا، نر اور مادہ!
 کیا وہ خداوند قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے! ۳۶-۴۰

الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَا تُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ (۱)

عربیت کے اس اسلوب کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے کہ قسم سے پہلے جب اس طرح لا آیا کرتا ہے جس طرح یہاں ہے تو وہ قسم کی نفی کے لیے نہیں بلکہ مخاطب کے اس خیالی کی نفی کے لیے آتا ہے جس کی تردید اس قسم سے مقصود ہوتی ہے اس کی مثالیں جس طرح عربی زبان میں بکثرت موجود ہیں اسی طرح ہماری زبان میں بھی یہ اسلوب معروف ہے۔ آپ جس کسی شخص کی بات کی فوری تردید کرنی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں: نہیں، خدا کی قسم، اصل حقیقت یوں ہے۔ اس اسلوب قسم سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ متکلم کے نزدیک مخاطب کی بات اتنی لغو ہے کہ وہ اس کی تردید میں اتنے توقف کا بھی روادار نہیں کہ قسم کے بعد اس کی تردید کے بلکہ اس سے پہلے ہی اس کی تردید بلکہ اپنی بڑی کا اظہار فرما دے سمجھتا ہے بعض لوگوں نے اس لا کو زائد اور بعضوں نے اس کو فعل سے متصل مانا ہے لیکن یہ دونوں راہیں عربیت کے خلاف ہیں۔ ہم نے جگہ جگہ اس کتاب میں اس کی تردید کی ہے۔ اسناد امام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر سورۃ قیامہ میں اس پر وضاحت سے بحث کی ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو اس کی مراجعت فرمائیے۔

قسم سے پہلے
لا کے استعمال
کی نوعیت

یہاں قسم کا مقسم علیہ مذکور نہیں ہے اس کی دو وجہیں ہیں۔

ایک یہ کہ یہاں مقسم علیہ تنا واضح ہے کہ اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا قسم خود اپنے مقسم علیہ پر دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اس کی متعدد مثالیں کچھ سورتوں میں گزر چکی ہیں۔ سورۃ ق اور سورۃ ص میں وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ اَوْرَاقُ الْغُرَفِ ذِی الْذُكُورِ قِیَمِیْہِ اِسی طرح مقسم علیہ کے بغیر آئی ہیں۔ اس طرح کی قسموں سے مقصود مخاطب پر یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کی تردید یا تکذیب کر رہا ہے وہ خود اپنی صداقت پر ایسی شاہد عدل ہے کہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔

مقسم علیہ کے
مذکور کی بلات

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد نفسِ لوامہ کی جو قسم ہے وہ قیامت کے حق ہونے پر ایسی بدیہی دلیل ہے کہ اس کی تکذیب، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی، آدمی کے خود اپنے قلب و ضمیر کی تکذیب کے ہم معنی ہے اس شہادت کے ہوتے قیامت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہ جاتی بلکہ وہ بجائے خود دعویٰ اور دلیل قسم اور مقسم علیہ دونوں کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔

وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (۲)

یہ دوسری قسم ہے اور اس کا مقسم علیہ بھی مذکور نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقسم علیہ خود قسم کے اندر ہی مضمر ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر نفسِ لوامہ کا وجود شاہد ہے کہ قیامت حق ہے۔ گویا اس دوسری قسم نے قسم ہی کے پیرایہ میں ذکر اور دلیل دونوں کی وضاحت کر دی اور اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ قیامت کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے اسی کا عکس ہر انسان کے اپنے باطن کے اندر موجود ہے اور وہ اس کو دیکھتا بھی ہے اگرچہ اس کی تردید میں کتنی ہی دلیل بازیایا کرے

نفسِ لوامہ کی
شہادت قیامت پر

نفسِ توامہ سے مراد کوئی علیحدہ اور مستقل نفس نہیں ہے بلکہ یہ نفسِ انسانی ہی کا ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفسِ انسانی کی تشکیل اس طرح فرمائی ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں کا شعور و ولایت فرمایا ہے اور اس کی سعادت و شقاوت کے لیے ضابطہ یہ بٹھرایا ہے کہ جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک رکھے گا وہ فلاح پانے والا بنے گا اور جو اس کو برائیوں سے آلودہ رکھے گا وہ نامراد ہوگا۔ سورۃ شمس میں اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
فَلَمَّسَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

اور شاہد ہے نفس اور اس کی تشکیل۔
پس اس کو الہام کر دی اس کی بدی اور
نیکی۔ جس نے اس کو پاک رکھا اس نے
فلاح پائی اور جس نے اس کو آلودہ رکھا

(الشمس - ۱۹۱، ۷۷ - ۱۰)

اپنی تشکیل کی اس نوعیت کے سبب سے نفس بعض اوقات اپنی خواہشوں سے مغلوب ہو کر اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور وہ انسان کو کسی برائی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ نفس کے اس رجحان کو قرآن میں نفسِ امارہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کے اس پہلو کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے:

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي جَارًا
النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا۔
نفس بڑا ہی برائی کی راہ سمجھانے والا

(یوسف - ۱۲، ۵۳)

لیکن یہ نفسِ نیکیوں کا شعور بھی رکھتا ہے اس وجہ سے جب تک اس کا توازن برقرار رہتا ہے اس وقت تک وہ اپنے کو بھی، اگر اس سے کوئی برائی صادر ہو جاتی ہے، ملامت کرتا ہے اور دوسروں کی برائیوں کو دیکھ کر بھی کڑھتا اور بے ادقات ملامت کرتا ہے۔ نفس کے اسی پہلو کو یہاں نفسِ توامہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

نفس کے توازن کو درست رکھنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ آدمی برا اپنے رب اور روزِ جزاء و سزا کو یاد رکھے۔ یہ یاد نفس کے توازن کو درست رکھتی ہے اور وہ کبھی اس کی خواہشوں سے اتنا مغلوب نہیں ہوتا کہ بالکل ان کے آگے سپر انداز ہو جائے۔ اگر کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو نفسِ توامہ اس کو فوراً ٹوکتا ہے اور وہ متنبہ ہو کر توبہ و انابت سے اس داغ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نفس کے اندر یہ توازن پیدا ہو جائے قرآن نے اس کو نفسِ مطمئنہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تربیتِ نفس کا سب سے اونچا مرتبہ یہی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے اور شریعت کے ذریعہ سے جس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی نفس کو آخرت میں دَافِئَةٌ مَوْضِعٌ

کا مقام حاصل ہوگا جو نفس انسانی کی معراج ہے۔

بدی کے بدی
ہرنے کا شو
انسان کی نظر
کے اندر موجود
اس تفصیل سے واضح ہوا کہ بدی کے بدی ہونے کا شعور انسان کی فطرت کے اندر دروازہ
سے ودیعت ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حسد سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی ہابیل کو قتل تو
کر دیا لیکن قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کی بھی کوشش کی۔ یہ کوشش ظاہر ہے کہ اسی
وجہ سے اسے کرنی پڑی کہ اس کے گناہ ہونے کا اسے احساس ہوا۔ برے سے برا آدمی بھی گناہ کرتا ہے
تو اس کو نیکی سمجھ کر نہیں کرتا بلکہ جذبات اور خواہشوں سے مغلوب ہو کر ہی کرتا ہے۔ اگر اس گناہ کے
معاظے میں وہ اپنے نفس کو الاؤنس بھی دیتا ہے تو یہ بھی اپنی فطرت کے خلاف دیتا ہے اس لیے کہ
وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کو برائی ٹھہراتا اور اس کے خلاف احتجاج
کرتا ہے۔ بردوں کے ضمیر کو ٹٹولیں تو معلوم ہو گا کہ ان کے اندر بھی احترام اور عزت نیکی ہی کے لیے ہے
اگرچہ ان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ انسان نے جب سے معاشرتی و اجتماعی زندگی کی کوئی شکل اختیار
کی ہے اس کے اندر اس نے خش و انصاف کے قیام کے لیے لازماً ایک نظام بھی قائم کیا ہے۔ اگرچہ
بسا اوقات بعض برائیوں نے معاشرے پر ایسا غلبہ پالیا ہے کہ نیکیاں ان کے نیچے دب گئی ہیں،
لیکن معاشرے کا مجموعی ضمیر اس پر کبھی راضی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں
جنہوں نے معاشرے کے اندر وہی فریضہ انجام دیا ہے جو ہر صحیح الفطرت انسان کے اندر اس کا
نفس تو امر انجام دیتا ہے۔ اگر معاملہ اس حد سے گزر گیا ہے یعنی نیکی کی کوئی رمتی سرے سے
باقی ہی نہیں رہ گئی ہے تو قانون قدرت نے اس معاشرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔

جند سوال
اور ان کے
جواب
اب سوال یہ ہے کہ جب انسان خود اپنے ضمیر کے اندر ایک نگران رکھتا ہے جو اس سے
صادر ہو جانے والی برائیوں پر اس کو ٹوکتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ تصور کرنا کس طرح معقول
قرار دیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک شتر بے ہمار ہے، جس طرح کی زندگی وہ چاہے بسر کرے اور جس
قدر چاہے اس نگران کی مخالفت کرے لیکن کوئی اس سے باز پرس کرنے کا حق نہیں رکھتا؛ اگر انسان
شتر بے ہمار ہے تو یہ نفس تو امر اس کے اندر کہاں سے آگھسا؛ اگر اس کا خالق لوگوں کی نیکی اور
بدی دونوں سے بے تعلق ہے تو اس نے نیکی کی تحسین اور بدی پر سرزنش کے لیے انسان کے اندر
یہ خلش کیوں اور کہاں سے ڈالی دی؟ پھر یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے ہر انسان
کے اندر یہ چھوٹی سی عدالت قائم کر رکھی ہے تو اس پورے عالم کے لیے وہ ایک ایسی عدالت
کبریٰ کیوں نہ قائم کرے گا جو سامعے عالم کے اعمال خیر و شر کا احتساب کرے اور ہر شخص کو اس کے
اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے؟ ان سوالوں پر جو شخص خواہشوں سے آزاد ہو کر غور کرے گا وہ ان
کا یہی جواب دے گا کہ بے شک انسان کا اپنا وجود گواہ ہے کہ وہ خیر و شر کے شعور کے ساتھ پیدا

ہوا ہے، وہ شتر بے مہار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لازماً ایک پرسش کا دن آنے والا ہے جس میں اس کو اس کی بدیوں کی سزا ملے گی اگر اس نے یہ بدیاں کمائی ہوں گی اور نیکیوں کا صلہ ملے گا اگر اس نے نیکیاں کی ہوں گی۔ اسی دن کی یاد دہانی ہی کے لیے خالق نے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ خود انسان کے نفس کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ انسان اس سے غافل نہ رہے اور اگر کبھی غفلت ہو جائے تو خود اپنے نفس کے اندر جھانک کر اس کی تصویر دیکھ لے۔ یہی حقیقت حکماء اور عارفین نے یوں سمجھائی ہے کہ انسان ایک علم اصغر ہے جس کے اندر اس عالم اکبر کا پورا عکس موجود ہے، اگر انسان اپنے کو صحیح طور پر پہچان لے تو وہ خدا اور آخرت سب کو پہچان لیتا ہے۔ سقراط کا مقولہ مشہور ہے کہ اے انسان! تو اپنے کو پہچان!

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَخْلُقَ عِظَامَهُ ۚ سُبْحٰنَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ (۳۰-۲۹)

اگرچہ لفظ انسان عام ہے لیکن روئے سخن قریش کے انہی منکرین قیامت کی طرف ہے جن حقیقت کے شبہات پچھلی سورتوں میں زیر بحث آئے ہیں۔ ان سے اظہارِ بیزاری کے لیے بات عام لفظ سے فرار کیے فرمادی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ شہادت تو ہر انسان کے اپنے اندر ہی موجود حکمِ قیامت ہے۔ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے کفن سازی مرنے اور مٹ گل جانے کے بعد ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا کہ اگر یہ چیز ان کو بعید از امکان نظر آتی ہے اور اس بنا پر وہ اپنے ضمیر کی شہادت کے خلاف قیامت کو جھٹلا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو صرف جمع ہی نہیں کریں گے بلکہ اس قدرت و کمال کے ساتھ جمع کریں گے کہ ان کے جوڑ جوڑ پور پور کو ٹھیک کر دیں گے۔ 'بنات' انگلیوں کے پور کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی حقیر سے حقیر جزو بھی ایسا نہ ہوگا جس کے جمع کرنے اور جوڑنے سے ہم قاصر رہ جائیں۔

قَدِ دِئِنْ ۚ حَالٌ دَاقِعٌ يَخْلُقُ ۚ يَخْتَارُ ۚ سُبْحٰنَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ (۵)

یعنی قیامت کا انکار اس بنا پر کہ ہڈیوں کو جمع کرنا ان کو بعید از امکان نظر آتا ہے محض حقیقت سے فرار کے لیے سخن سازی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشوں کے ایسے غلام بن چکے ہیں کہ ان کی پیروی میں وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے مقتدب کے سامنے شرارت کرنا چاہتے ہیں جو کہیں دور نہیں بلکہ خود ان کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی مثال اس چور کی ہے جو کو توال کی موجودگی میں چوری کرے۔

اَمَّا مَسَامَةٌ ۚ کا مطلب عام طور پر لوگوں نے یہ لیا ہے کہ انسان اپنی آگے کی زندگی میں برابر

اپنے گناہوں پر حمار ہٹنا چاہتا ہے اس وجہ سے قیامت کے انکار کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے لیکن یہ مطلب لینے میں نہ نفسِ توامہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق واضح ہوتا اور نہ اس میں انسان پر اس کے اس روپے کے خلاف کوئی حجت ہی قائم ہوتی۔ اپنے آگے سے مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر اور اپنے نفسِ توامہ کے ردِ برد، اس کی تذکیر و تنبیہ کے علی الرغم شرارتیں کرنا چاہتا ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی شہادت انسان کے نفس کے اندر ہی موجود ہے لیکن جو شخص خود اپنی تردید و تکذیب کے لیے اٹھ کھڑا ہو اس کا کیا علاج ہے!

اس میں دلیل کا پہلو یہ ہے کہ قیامت پر حجت قائم کرنے کے لیے تو انسان کا ضمیر ہی کافی ہے لیکن جو شخص دردِ غمِ گویم بروئے تو، کی جسارت کرنے پر تلا بیٹھا ہو اس کا منہ نہیں بند کیا جاسکتا۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ جو شخص اپنے نفسِ توامہ یا دوسرے لفظوں میں اپنے ضمیر کے خلاف کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ درحقیقت خدا کے ردِ بردِ برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے کہ ضمیر درحقیقت، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، خدا کا مقرر کردہ محتسب اور قاضی ہے تو جس نے اس کے آگے برائی کی اس نے خدا ہی کے آگے برائی کی۔

يَسْأَلُ آيَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۶)

یہ منکرین قیامت کی جسارت اور ڈھٹائی کا بیان ہے کہ باوجودیکہ خدا کا محتسب خود ان کے اندر ہی موجود ہے اور وہ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں لیکن جب ان کو قیامت سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قیامت کہاں ہے؟ وہ کب آئے گی! اگر اس کو آنا ہے تو اکیوں نہیں جاتی! ہم اس کے ڈراوے سنتے سنتے تو تھک گئے لیکن اس کو نہ آنا تھا، نہ آئی تو اب ہم ان ڈراؤں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس سے ڈرا رہے ہیں وہ اس کو لاکھوں دکھائیں تو ہم اس کا حق ہونا مانیں گے۔ محض زبانی دھونس سے ہم ماننے والے نہیں ہیں۔

فَإِذَا بَدَأَ الْبَصَرُ لَا يَنصَرُّ وَلَا يُخَفُّ وَالْقَصَّةُ وَجَمِيعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَرَى الْمَقْدَرُ (۷-۱۰)

یعنی آج تو وہ اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں گویا اس کے مقابلہ کے لیے ہر قسم کی تیاری کیے بیٹھے ہیں لیکن جب اس کی ہونہ کی سے سابقہ پیش آئے گا تو کہیں گے، اب کہاں بھاگیں؟ قیامت کے دکھا دیے جانے کا مطالبہ چونکہ ایک بالکل ہی احمقانہ مطالبہ ہے اس وجہ سے اس سے تو یہاں تعرض نہیں کیا لیکن اس کی ہونہ کی کے بعض پہلو ان کے سامنے رکھ دیے۔ فرمایا کہ اس دن نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند، جو آج اپنے الگ الگ مداروں میں گردش کر رہے ہیں، ان کی حد بندیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔

یہ قیامت کے دن کے احوال ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس جہان میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں مقصود صرف یہ دکھانا ہے کہ جو دن ایسی ہلچل کا ہوگا کہ چاند اور سورج اپنے مداروں سے ہٹ کر ایک ہی مدار میں جا پڑیں گے۔ اس کی ہون کی کا اندازہ کون کر سکتا ہے! مطلب یہ ہے کہ اگر عقل کا کوئی شائبہ تمہارے اندر ہے تو اس سے پناہ مانگو اور اس کی آفتوں سے بچنے کی جوراہ دکھائی جا رہی ہے اس کو اختیار کرو نہ کہ اس کے لیے جلدی مچاؤ۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہاں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، صرف اس کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں اور یہ اس کے بے شمار احوال میں سے صرف چند ہیں۔ آگے اسی گروپ کی سورتوں میں اس کے مختلف پہلو سامنے آئیں گے اور وہ بھی اس کے بے شمار پہلوؤں میں سے صرف چند ہی ہوں گے اس لیے کہ زبان ان کی تعبیر و تصویر سے قاصر ہے۔

كُلًّا لَّا دَرَرَةَ رَالِي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْدَرُ (۱۱-۱۲)

یہ جواب ہوگا ان کے قول اَیْنَ الْمُسْتَقْدَرُ کا۔ یعنی وہ پکاریں گے کہ اب کہاں بھاگیں! ان کو جواب ملے گا کہ ہرگز نہیں، اب کوئی ٹھکانا اور بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف سب کا ٹھکانا ہوگا۔ دوسری تمام راہیں فرار کی اس دن بند ہو جائیں گی۔

يُنَبِّئُكَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا فَعَلَ مُرَوِّاْخَرُ (۱۳)

یہ مقصد بیان ہوا ہے اس دن کے آنے کا۔ فرمایا کہ اس دن ہر شخص کو آگاہ کیا جائے گا کہ قیامت اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آگاہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس دن اس کے سارے اعمال کے نتائج سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں جو بدیاں اس نے کائیں وہ بھی اس کے سامنے آجائیں گی اور جن نیکیوں سے منہ موڑا ان کے نتائج بھی سامنے آجائیں گے۔ قرآن میں جا بجا یہ تصریح ہے کہ اس دن آخرت سے غافل رہنے والے اپنے سرپیش گئے کہ کاش ہم نے آج کے دن کے لیے فلاں اور فلاں کام کر لیے ہوتے اور یہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کے انداز سے انحراف نہ کیا ہوتا بلکہ ان کی دعوت پر ایمان لائے ہوتے۔ قَدْ مَرَّ اَوْرَاخَرُ کے الفاظ ان کے تمام اعمال بد اور ان کی ساری کوتاہیوں و کج رویوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ آخرت کی غیر مذہبی کے لیے انسان کو بہت سے نیک کام کرنے اور بہت سے برے کام چھوڑنے پڑتے ہیں لیکن جو لوگ آخرت سے غافل یا اس کے منکر ہوتے ہیں وہ ان کاموں سے تو غافل یا منحرف رہتے ہیں جو وہاں کے لیے نادر راہ کا کام دینے والے ہیں اور جو بہت آخرت میں تباہی کا باعث بننے والی ہوتی ہیں، ساری زندگی وہ انہی کا ذخیرہ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے ہی محرموں کے لیے تذکرہ تنبیہ ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ (۱۵-۱۴)

انسان خود اپنے اپنے گواہ ہے
یہ اسی بات کی وضاحت دوسرے الفاظ میں ہے جو اوپر دیکھی گئی تھی کہ انسان لیفجہ کلامہ کے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ وہاں مخالفین قیامت کے سوال کی شکل میں آیا کہ یوم القیامت کے تعلق سے کلام کا رخ تصویر قیامت کی طرف مڑ گیا تھا۔ اس کے بعد اصل سلسلہ کلام پھر عود کر آیا اور بات پوری کر دی گئی۔ فرمایا کہ انسان قیامت سے گریز کے لیے کتنے ہی پہلے بنائے ممکن وہ اپنے نفس پر خود محبت اور گواہ ہے۔ بَصِيرَةٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ کے معنی ہوں گے شَهِيدٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ (وہ اپنے اوپر خود گواہ ہے) اس کی دلیل اوپر بیان ہو چکی ہے کہ انسان کے اندر اس کا نفس قیامت کا شاہد ہے، اس کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی ضمیر کے آئینے میں اس کی صورت دیکھ سکتا ہے۔

مَعَاذِيرُهُ جمع ہے مَعَاذِرُہ کی۔ یہ دراصل مَعَاذِرُہ ہے۔ اس میں 'ی' زیادہ ہو گئی ہے جس طرح مَنَکِبِہ میں زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے معنی جھوٹے عذرات اور لاطائل بہانوں کے ہیں۔ عربی میں مثل ہے اَلْمَعَاذِرُ دُکَاذِبُ بعضوں نے اس کو معذات کی جمع بتایا ہے جس کے معنی اہل یمن کی بولی میں پردہ کے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ قرآن قریش کی نکسالی زبان میں نازل ہوا ہے، اہل یمن کی بولی میں نہیں اترتا ہے۔

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَدْرَهُ ۚ فَإِذَا تَقَرُّوْهُ خَارِجُ قُرْآنِهِ ۚ فَتُحَدَّثُ عَلَيْنَا بَيَاتُهُ (۱۶-۱۹)

آیات کا پس منظر
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی جلد بازیوں اور ان کے نت نئے مطالبات کے مقابل میں صبر و انتظار کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اندازِ عام کی جو بھاری ذمہ داری ڈالی تھی اس سے صحیح طور پر عہدہ برآ ہونے کے لیے آپ کے پاس واحد سہارا وحی الہی ہی کا سہارا تھا۔ آپ کی مثال محاذ پر مامور سپاہی کی تھی اور آپ کو کئی بھی قدم اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مخالفین آپ کو زچ کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات و مطالبات پیش کر کے آپ کو پسا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ اوپر ان کا ایک مطالبہ مذکور ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں ہے؟ اگر اس کا آنا قطعی ہے تو وہ آکیوں نہیں جاتی! اسی طرح قرآن میں ان کا یہ مطالبہ بھی مذکور ہوا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ پورا کا پورا بیک دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ غرض ہر طرف سے آپ پر نئے نئے اعتراضات و سوالات کی بارش تھی اور ہر سوال کے اطمینان بخش جواب کے لیے آپ کو برابر وحی الہی کا انتظار رہتا۔ اسی سے آپ کے قلب کو قوت، آپ کی روح کو حیاتِ تازہ، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام

حاصل ہوتا۔ چنانچہ قرآن اور احادیث دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی حکمت الہی کے تحت وحی کے نزول اور جبریل امین ہلکی آمد میں کچھ زیادہ وقفہ ہو جاتا تو آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتیں۔ اسی شوق و اضطراب کا اظہار آپ سے اس وقت بھی ہوتا جب جبریل امین آپ پر وحی القا فرماتے۔ آپ ایک پُر شوق طالب کی طرح چاہتے کہ جلد سے جلد ساری وحی سن لیں اور اس کو اچھی طرح محفوظ بھی کر لیں کہ بعد اس ابرنیاں کا کوئی قطرہ ضائع ہو جائے۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر اب آیات پر غور فرمائیے۔

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْثِثَ بِهِ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عجلت و بے قراری کے نزول وحی کے سے روکا گیا ہے جو آپ پر اس وقت طاری ہوتی جب وحی آتی۔ اگر چہ شوخی و عجلت وقت اس وقت کا مضمون ادب کے پامال مضامین میں سے ہے لیکن اس عجلت و بے قراری کی تعبیر کون کر سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت طاری ہوتی ہوگی جب ایک طویل وقفہ کے انتظار کے بعد اور مخالفین کا اثر غائبیوں کے طوفان کے اندر حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے نام و پیام کے ساتھ نمودار ہوتے رہے ہوں گے۔ ایک بچہ بھوکا ہو اور ماں اس کو چھاتی سے لگائے تو وہ چاہتا ہے کہ ماں کی چھاتی کا سارا دودھ ایک ہی سانس میں سٹپ لے۔ صحرا کا مسافر پیاس سے قریب رہا ہو اور طویل انتظار کے بعد اس کو پانی کا ڈول مل جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ پورا ڈول ایک ہی دفعہ پیٹ میں انڈیل لینا چاہتا ہے۔ ایک فراق زدہ کو جدائی کی کٹھن گھڑیاں گزارنے کے بعد نامہ محبوب مل جائے تو وہ چاہے گا کہ ایک ہی نظر میں اس کا ایک ایک حرف پڑھ ڈالے۔ اگرچہ یہ مثالیں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ناقص ہیں، تاہم ان سے کچھ اندازہ اس شوق، اس عجلت اور اس اضطراب کا کیا جاسکتا ہے جن کا اظہار آپ کی طرف سے بے اختیار اس وقت ہوتا رہا ہوگا جب آپ وحی سے مشرف ہوتے رہے ہوں گے۔

اس کا سبب کوئی ایک نہیں تھا بلکہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، متعدد تھے۔ مثلاً

- یہ کہ آپ جس فریضہ منصبی پر مامور تھے اس کا سارا پروگرام اسی سے معلوم ہوتا تھا۔
- آپ کی عقل، ایمانی اور روحانی زندگی کا تمام تر انحصار اسی پر تھا۔
- حاضر اور مستقبل کے حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے رہنمائی اسی سے ملتی تھی۔
- دشمنوں کے نئے نئے اعتراضات و مطالبات کے فیصلہ کن جوابات اسی کے ذریعہ حاصل ہوتے تھے۔
- علم کا غیر معمولی شوق اور اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری کا صحیح احساس بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔

صرف یہ ہے کہ ہم جتنا قرآن سناچکیں اس کے سنانے کی پیروی کرو۔ اسی کو پڑھو، اسی پر عمل کرو اور اسی کی دعوت دو۔ جو لوگ پورے قرآن کو بیک دفعت نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے مطالبہ کی کوئی پروا نہ کرو۔

”ثُمَّ طَائِفٌ عَلَىٰ نَبِيٍّ أَنَّهُ“ اسی سلسلہ میں مزید اطمینان یہ بھی دلا دیا کہ اگر قرآن کے کسی مقام میں کسی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو اس کے باب میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ جب وقت آئے گا تو یہ کام بھی ہم کر دیں گے۔ یہ اشارہ ان آیات کی طرف ہے جو کسی سابق حکم کی تفسیح و تبیین یا اس کے نسخ یا تکمیل کے طور پر نازل ہوئیں۔ ان تو ضیحی آیات کی طرف ہم جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں اور یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ ان کے بعد بالعموم ”كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ“ قرآن نے یہ رہنمائی بھی دے دی ہے کہ یہ اسی وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ”لَا تَنْفَكُ عَنْ تِلْكَ اٰيٰتِ“ کے الفاظ میں فرمایا ہے۔

ان آیات کے تحت اسٹاڈام رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بعض حصے بھی ہم نقل کیے دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”مفسرین کا خیال ہے کہ ان آیات میں جس عجلت کا ذکر ہے اس کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ تھا کہ مبادا قرآن کی کوئی بات ضائع ہو جائے۔ ہم کو اس رائے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔“

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ محسوس فرماتے کہ یہ ایک عظیم فرماری اور بہت بڑی امانت ہے جو آپ کے سپرد کی جا رہی ہے، اس میں کوئی ادنیٰ کوتاہی بھی ہوتی یا اس کا ایک حرف بھی ضائع ہوتا تو آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ساتھ ہی آپ کو یہ تنہا بھی تھی کہ اس میں اضافہ ہو، شاید آپ کی قوم اس کے کسی حصہ کی برکت سے راہ یاب ہو جائے۔ معاذ کے یہ دونوں ہی پہلو نہایت واضح تھے چنانچہ اس سورہ میں آپ کو جو تسلی دی گئی اس میں ان دونوں پہلوؤں کی رعایت ہے۔“

”قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً اور تفصیلاً دونوں طرح فرمایا ہے مثلاً

وَاِنَّهٗ لَكَيْتٌ عَزِيْزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ
(احقاف السجدة - ۴۱ : ۴۲)

اور یہ کتاب عزیز ہے جس میں باطل نہ
اس کے آگے سے راہ پا سکتا ہے اور
نہ اس کے پیچھے سے

(احقاف السجدة - ۴۱ : ۴۲)

دوسرے مقام میں ارشاد ہے:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَءَلْفُظُوْهُ

ہم ہی نے اس یاد دہانی کو نازل کیا ہے

(الحجۃ - ۹۰۱۵ء) اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی کئی بیشی یا تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ یہ باتیں اس وعدہ حفاظت کے خلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی آیتوں میں فرمایا ہے۔ چنانچہ اس امر پر پوری استغنیٰ ہے کہ قرآن بالکل محفوظ ہے! مایہ کے متعلق جو مشورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ غائب کر دیا گیا تو یہ بات ان کے اکابر علماء کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔ سید مرتضیٰ شیرخاں طائفہ محمد بن حسن طوسی، ابو علی طبری صاحب مجمع البیان، محمد بن علی بن بابویہ قمی، سب نے اس بے ہودہ خیالی کی، پوری شدت کے ساتھ تردید کی ہے۔ محمد بن علی بن بابویہ قمی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا بعینہ وہی قرآن ہے جو مابین الدفتین امت کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ قرآن ایک حرف بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو شخص ہم سے یہ منسوب کرتا رہے کہ ہم قرآن مجید کے اس سے زیادہ ہونے کے قائل ہیں، وہ جھوٹا ہے۔ اس باب میں ان کے ہاں جو روایات ہیں ان کے بارے میں سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مایہ اور حشویہ میں سے جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے ان کے اختلاف کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ان کے اختلاف کا تمام تردد اور چند ضعیف روایات پر ہے جن کو یہ صحیح سمجھتے ہیں حالانکہ ان روایات کا یہ درجہ نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پر ایک ایسی بات کا انکار کر دیا جائے جس کی صحت قطعیت سے ثابت ہے۔

ایت زیر بحث سے مولانا عبد الرحیم نے جو استنباط کیے ہیں وہ یہ ہیں :

- قرآن حضور کی زندگی ہی میں جمع کر کے، ایک خاص ترتیب پر آپ کو سنا دیا گیا۔ اگر یہ وعدہ آپ کی وفات کے بعد پورا ہونے والا ہوتا تو آپ کو اس قرأت کی پیروی کا حکم نہ دیا جاتا، جیسا کہ دیا گیا ہے: **وَإِذَا قُضِيَ لَهُ فَاَتْبَعُ قُرْآنَهُ** (پس جب ہم اس کو سنا دیں تو اس کی پیروی کرو)۔

آپ کو حکم تھا کہ جمع قرآن کے بعد جس طرح آپ کو قرآن سنایا جاتے اسی طرح آپ اس کو پڑھیں..... اس حکم کا لازمی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس ترتیب کے مطابق قرآن سنایا ہو جس پر اس کی آخری قرأت ہوئی۔ اور یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو ارجح محفوظ میں ہے۔ آخری قرأت کا اصل کے ٹھیک ٹھیک مطابق ہونا ضروری ہے۔

- یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس جن و ترتیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی بیان فرمادیں جو تعیم و تخصیص یا تنقیف و تکمیل کی نوعیت کی تھیں۔

آگے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

یہ ساری باتیں قرآنی مجید سے ثابت ہیں اور ان کی تصدیق روایات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پوری پوری سورتیں لوگوں کو سناتے جو بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ اس خاص ترتیب پر آپ کو سنائی گئی ہوں۔ صحابہؓ اسی ترتیب پر قرآن سننے لگا اس کو محفوظ کرتے اور اس کی پابندی کرتے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ آپ آیتوں کو مخصوص سورتوں میں، معین مقامات پر کھولتے، اور صحابہؓ اس حکم کی تعمیل کرتے۔ پھر جب کوئی توضیحی آیت اترتی تو آپ اس کو بھی قرآن مجید میں اس کے معین مقام میں لکھواتے اور ان کے لکھوانے میں در اصول ملحوظ رکھے جاتے : یا تو وہ ان آیات کے ساتھ ملا دی جاتیں جن کی وہ تشریح کرتیں یا سورہ کے آخر میں رکھ دی جاتیں اگر ان کا تعلق سورہ کے مجموعی مضمون سے ہوتا۔

”ان توضیحی آیات کی ایک اور نمایاں علامت بھی قرآن کے تدبر سے سامنے آتی ہے۔ وہ یہ کہ خود ان آیات کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ توضیح و تشریح کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً ان کے ساتھ بالعموم اس طرح کے الفاظ ہیں : كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ (اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول رہا ہے)۔

اسی طرح یہ بات بھی صحیح اور متفق علیہ روایات سے ثابت ہے کہ آخر میں حضرت جبریلؑ نے پورا قرآن، اس کی اصلی ترتیب کے مطابق آپ کو سنایا۔ اس سے نظام قرآن کے باب میں بہت سے شبہات خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ (۲۰-۲۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کے بعد پھر کلام اپنے اصل سلسلہ سے جڑ گیا۔ مکذبین قیامت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تمہارا یہ رویہ اس بنا پر نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی شہادت تو خود تمہارے اپنے قلب و ضمیر ہی کے اندر موجود ہے۔ بلکہ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا اور اس کی مرغوبات سے عشق رکھتے ہو اور اس نقد کو چھوڑ کر آخرت کے نسیہ کے لیے بازی کھیلتے کا جو صلہ تمہارے اندر نہیں ہے۔

”كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ“ کے معنی ہیں ”آخرت کو نظر انداز کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ آخرت تم سے مخفی نہیں ہے لیکن دنیا نقد ہے اس وجہ سے اس پر فریفتہ ہو اور آخرت نقد نہیں ہے اس وجہ سے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہے ہو۔“

وَجُودًا يُؤْمِنُ بِهَا صِدْقًا ۖ وَوَجُودًا يُؤْمِنُ بِهَا سِدْقًا ۖ
تَقْنُنَ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْ (۲۲-۲۵)

اصل حقیقت
یعنی دنیا کے پیچھے آخرت کو نظر انداز کر رہے ہو تو کر دیکھیں اس حقیقت کو نہ بھولو کہ جس کو نظر انداز کر رہے ہو وہ آگے رہے گی اور اس دن صورت حال بالکل مختلف ہوگی۔ جنہوں نے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہوگی ان کے چہرے تو اس دن تروتازہ اور شاداب ہوں گے وہ اپنے رب کی رحمتوں کے متوقع ہوں گے اور جنہوں نے اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری ہوگی ان کے چہرے ترسے ہوئے ہوں گے اور وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کوئی کڑا ٹوڑ دینے والی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ یہ جنت یا دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے کے حالات کی تصویر ہے۔ مستحقین جنت جب دیکھیں گے کہ ہر قدم پر ملائکہ سلام و تحیت اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں تو اپنے روشن مستقبل کے تصور سے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ متوقع ہوں گے کہ اب رب تعالیٰ کی اس کامل رحمت و عنایت کے ظہور کا وقت آگیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس کفار کے ساتھ قدم قدم پر جس طرح کا معاملہ ہوگا اس سے ان کے چہروں پر ہواشیاں اڑ رہی ہوں گی۔ کہ اب اس کڑا ٹوڑ دینے والی مصیبت سے دوچار ہونے کا وقت آگیا جس سے ان کو آگاہ کیا گیا لیکن انہوں نے اس کو نظر انداز کیے رکھا۔

رَبِّهَا نَاطِقًا ۖ وَوَجُودًا يُؤْمِنُ بِهَا سِدْقًا ۖ
کامیج معلوم
رَبِّهَا نَاطِقًا ۖ کے معنی ہیں وہ اپنے رب کی رحمت و عنایت کے متوقع و منتظر ہوں گے۔
تَقْنُنَ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْ کا صمد آتا ہے تو اس کے معنی ہیں جس طرح کسی چیز کی طرف دیکھنے کے آتے ہیں اسی طرح کسی کی رحمت و عنایت کے متوقع و منتظر ہونے کے بھی آتے ہیں۔ ماہرین لغت نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے، جس سے اس کو عنایت کی توقع ہو، یہ کہے کہ اِنَّا نَنْتَظِرُ اِلَى اللّٰهِ فَعَالِيكَ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کے بعد آپ کی عنایت کے متوقع ہیں۔

کلام کا سیاق و سباق بھی یہاں اس معنی کے حق میں ہے۔ دوزخ میں جانے والوں کی ذہنی حالت کیفیت تَقْنُنَ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْ کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے یعنی وہ حالات دیکھ کر یہ گمان کر لیں گے کہ اب ایک کڑا ٹوڑ دینے والی مصیبت ان پر ٹوٹنے والی ہے۔ اور اس گمان کے سبب سے ان کے چہروں پر بدحواسی طاری ہوگی۔ ان کے اس گمان کے مقابل میں اہل ایمان کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کی سب سے بڑی رحمت کے ظہور کے متوقع ہوں گے اور اس توقع کے سبب سے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے۔

”اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِدَةٌ“ کی تالیف زرخشتری نے یوں بیان کی ہے ”اٰی یفعل بہا فاعل ہو فی مشد تھا فاقدہ“ (یعنی اس کو ایسی سزا ملنے والی ہے جس کی شدت کم توڑ دینے والی ہے)۔ اگرچہ اس کے سوا بھی اس کی تالیف کی بعض صورتیں ممکن ہیں لیکن میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی بعض مثالیں آگے کی سورتوں میں آئیں گی۔

”فَاقِدَةٌ“ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دینے والی ہو۔

”اِنِّیْ دَیْتُہَا نَاطِلَةٌ“ سے بعض لوگوں نے رویت باری تعالیٰ پر استدلال کیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک رویت باری کے جیسا کہ اس کی تاویل اور اس کے موقع و محل سے واضح ہے، یہ آیت اس مسئلہ سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بالکل ہی دوسرے موقع و محل کی آیت ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے رویت باری تعالیٰ کی لغت کی ہے اور اس مخالفت کے جوش میں ’اِنِّی‘ کے معنی ہی بدل دیے ہیں، ان کی رائے بھی ہمارے نزدیک بالکل غلط ہے۔ رویت باری تعالیٰ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ہمارا ایمان، ایمان باغیب ہے، ہم اپنے رب کو اس کی آیات اور نشانیوں کا ادب ہی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آخرت میں ہمارا ایمان بالمشاہدہ ہوگا اور ہر حقیقت کے باب میں ہمیں حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ اس مشاہدہ کی نوعیت کیا ہوگی تو اس کی حقیقت اس دنیا میں معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز مشاہدات میں داخل ہے اور مشاہدات میں تعمق جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہی جانتا ہے کہ اس مشاہدے کی نوعیت کیا ہوگی؟

”کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ السَّارِقِ لَا قَرِیْنٌ مِّنْ سِتْرٍ وَاقٍ ؕ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ ؕ وَالْمَقِیَّتِ السَّائِیْ بِالْمَسَاقِ ؕ اِنِّیْ رَیْتُکَ یَوْمَیْنِ ذَا الْمَسَاقِ (۲۶-۳۰)“

عیش دنیا کے متوالوں کو یہ موت کی جان کنی اور اس وقت کی بایرسی و بے بسی کی یاد دہانی ہے۔ عیش دنیا کے کہ قیامت کو بیدار اسکان نہ سمجھو۔ وہ لازماً آٹھے گی اور تمہیں خدا کی طرف اس دن سفر کرنا ہوگا جب تمہاری ساری جولانیاں ختم ہو جائیں گی اور بے بسی کا یہ حال ہوگا کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹی ہوئی ہوگی۔ اور آخرت کی بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ جان ہنسی میں آپھنسے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ کے رہ جائے خدا کی طرف بھاگو اور اس سفر کے لیے کچھ سامان کر لو۔

ان آیات کے تحت استاد امام علیہ الرحمۃ نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح تحقیق پر مبنی ہے۔ ان کی تفسیر فرماؤ گے سے ہم اس کا ضروری خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”بَلَّغَتِ السَّارِقِ“ میں ضمیر نفس کے لیے ہے جو یہاں محذوف ہے۔ اس حذف کی مثال سورۃ واقعہ میں بھی ہے۔ فرمایا ہے ”اَنْکَلَا اِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ رَاَوْا قَعَةَ“ (کیوں نہیں جب کہ جان حلی کو پہنچ جاتی ہے!) اس طرح کا حذف عربی میں معروف ہے اس وجہ سے نفس کا ذکر

خود ہی نہیں ہوا۔ کلام عرب میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حاتم طائی کہتا ہے۔

امادی ما یغنی الشراء عن الفقی اذا حشوت یوما وضاق بها الصدر

(اے ماویہ! مال آدمی کے کیا کام آئے گا جب جان سینے میں پھنسے گی)

اس میں 'حشوت' کا تامل نفس ہے لیکن اسی قاعدے کے مطابق جو مذکور ہمارا اس کو حذف کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی اس حذف کی مثالیں موجود ہیں۔ *ثَلَا مَا تَرَبَّ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَا آيَةٍ* (رُحاطہ ۵۵) (اور زمین کی پشت پر کوئی بانڈار جیتا نہ چھوڑتا) اس میں دیکھ لیجیے ضمیر کا مرجع 'الارض' ہے جو حذف ہے۔

'وَقِيلَ مَنْ سَكَّتْ دَانٍ' (اور پکاریں گے، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا!) یہ فقرہ صورت حال کی شدت و نزاکت کی تعبیر کے لیے ہے اور مجہول کا صیغہ بیان غایت درجہ بلیغ ہے۔ گویا ایسا سخت وقت ہوگا کہ کوئی شخص قائل کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہوگا، یا یوں کہو کہ اس قول کی اہمیت خود قائل کی ذات سے بالکل بے پردا کر دے گی۔ ہر شخص کی زبان پر بس یہی کلمہ ہوگا۔ نکرہ سے پہلے 'مَنْ' یا تو شدت طلب کے لیے آتا ہے یا غلبہ یا اس کی تعبیر کے لیے ہر فرد کا شعر ہے:

اذا القوم قالوا من فقی خلت انی عینت فلما کسل ولما ابتل

جب تو م پکارتی ہے کہ ہے کوئی جوان! تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کا اشارہ میری ہی طرف ہے، پھر میں کسی سستی اور بوردے پن کا اظہار نہیں کرتا۔

اب دیکھیے کہ یہاں آیت کا کیا منشا ہے اور یہ اسلوب کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے ہمارے نزدیک یہاں دو تادیلوں کا احتمال ہے اور ان دونوں میں فرق محض ظاہری ہے۔ پہلی تادیل یہ ہے کہ جب موت کی بے ہوشی طاری ہوگی اور جان سینے میں گھٹنے لگے گی تو تیمار دار گھبرا کر پکاریں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس جاں بلب کا علاج کرے!

دوسری تادیل یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں اب معاملہ آخر ہو چکا! اب کون اس کو شفا دے سکتا ہے! یہ اظہار یاس کا فقرہ ہے اور بین کر مرض کو یقین ہو جائے گا کہ میں اب چل چلاؤں کا وقت ہے۔ مشہور شاعر غسان نے اس ضمن میں کوئیوں ادا کیا ہے:

لکن سہام المنا یا من یصبنہ لہ لعیفہ طب ذی طب فلا ذاق

لا جس کو موت کے تیر تر ازہ ہو گئے اس کو نہ کسی طیب کی خداقت شفا دے سکتی نہ کسی جھاڑ پھونک

دائے کی جھاڑ پھونک

یہ دوتا و پلین ہو سکتی ہیں۔ ہم نے دونوں سامنے رکھ دی ہیں۔ جو چاہو اختیار کر سکتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک دوسری تاویل نظم کلام سے زیادہ لگتی ہوئی ہے۔

وَالْمُسَاقِ السَّاقِ بِالسَّاقِ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں:

”پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چل نہ سکے گا۔ یہ حالت شدت ضعف و بے بسی کے سبب سے ہوگی۔ آدمی جب تک زندہ اور طاقت ور ہے ہر میدان میں جولانیاں کرتا ہے جب مر جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پنڈلیاں باہم دگر لپٹ گئی ہیں۔ . . .

ضعف و بے بسی کی تعبیر کے لیے التفاق ساق (پنڈلی کا لپٹ جانا) نہایت موزوں

تعبیر ہے۔ مدعا کلام کا یہ ہے کہ جب معالج مرغض سے مایوس، اعزہ و اقربا درست بردار، فرمانبردار اعضاء و قبا پر سے باہر ہو جائیں گے اور ایک بھاری بوجھ کے ساتھ اس کو رب کا طر جانا ہوگا، سہارا دینے والا کوئی نہ ہوگا، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟

بعض لوگوں نے ’ساق‘ کے معنی ’شدت امور‘ کے لیے دیے ہیں۔ لیکن یہ قول ان لوگوں کا ہے جن کو عربی زبان سے کوئی مس نہیں ہے۔ یہ لوگ اجزاء اور مجموعہ کی دلالت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ بلاشبہ کشف عن اساق‘ اپنی مجموعی صورت میں سرگرمی، استعداد اور آمادگی کے مفہوم کے لیے عربی میں معروف ہے مگر جب یہ دونوں لفظ الگ الگ آئیں گے تو ’کشف‘ کے معنی کھولنے اور ’ساق‘ کے معنی پنڈلی کے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ الگ الگ بھی اسی مفہوم کو ادا کریں۔

حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے کہ ’ساق‘ سے مراد دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ روایت کرنے والوں کو کچھ وہم ہوا ہے۔ اگر روایت صحیح ہے تو اس کو بیان واقعہ سمجھنا چاہیے نہ کہ ’ساق‘ کی تفسیر۔

پنڈلی پٹنے کا ٹھیک مطلب سمجھ لینے کے بعد اِلٰہِی رَتَبَتْ یَوْمَئِذٍ السَّاقِ (اس دن تیرے رب کی طرف چلنا ہوگا) کا حسن موقع آپ سے آپ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گویا اس سفر کی تیاریوں میں انسان سے جو غفلت ہوئی ہے یہ اس پر اس کو سرزنش ہے کہ وہ براہ دنیا ہی کی طلب میں سرگرداں رہا یہاں تک کہ اسی تک دو دو میں اس کی تمام طاقت نہ چر لگتی اور اس کو جانا ہے اپنے رب کے پاس تو وہ یہ سفر کس طرح طے کرے گا؟

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَا لَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَمُتِلُ
أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ (۳۱-۳۵)

یہ ان مکذبینِ آخرت کی محرومی کا بیان ہے کہ سفر تو ان کو اتنا کھٹن درپیش ہے لیکن زاد و راحلہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہ انھوں نے خدا کی راہ میں انفاق کیا نہ نماز پڑھی اور نہ مالیکہ یہی دو چیزیں اس سفر میں کام آنے والی تھیں۔

سفر دشوار زاد و راحلہ

نہ دو مالیکہ

کچھ نہیں

صَدَقَ کے بعد یا لَحْسَى کا لفظ بریلٹے وضاحت قرنیہ محذوف ہے۔ سورہ بیل میں اس کی وضاحت یوں فرماتی ہے: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيذًا لِلْيُسْرَىٰ ۖ

(البیل ۵: ۹۲-۹۷) (پس جس نے اپنا مال راہِ خدا میں دیا اور اپنے رب سے ڈرا اور آخرت کی جزائے حسن کی تصدیق کی تو اس کو ہم سچ راہ چلائیں گے) یہ امر واضح رہے کہ خدا کی راہ میں انفاق ان لوگوں کے لیے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جو آخرت اور اس کی جزائے حسن کے قائل نہ ہوں۔ یہ گھاٹی وہی لوگ پار کر سکتے ہیں جن کے دل مطمئن ہوں کہ دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کریں گے آخرت میں ایک زرِ مال خزانہ کی صورت میں وہ ان کو ملنے والا ہے۔ آخرت کی جزا کا اعتقاد وہی ہے جو آدمی میں انفاق کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو اس کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کی مٹھی انفاق کے لیے کبھی نہیں کھلتی۔ سورہ بیل کی مذکورہ بالا آیت کے ساتھ ہی یہ حقیقت اس طرح واضح فرمائی گئی ہے: فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيذًا لِلْعُسْرَىٰ (البیل ۸: ۹۲-۹۷) (اور وہ جس نے بخیلی کی اور بے پروا ہوا اور جزائے حسن کی تکذیب کی تو ہم اس کو ایک کھٹن راہ چلائیں گے)۔

ان آیات کی روشنی میں خلاصہ صَدَقَ کا مفہوم یہ ہو گا کہ اس نے نہ آخرت کی جزائے حسن کی تصدیق کی اور نہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کیا۔ گویا اس لفظ کے اندر تکذیبِ آخرت اور بخلت دونوں کا مفہوم مضمر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا صَلَّى (اور نہ اس نے نماز پڑھی) گویا انفاق اور نماز دونوں کا اہل محرک جزائے اعمال کا اعتقاد ہے اور جب یہ اعتقاد ہی معدوم ہے تو ان کے وجود پذیر ہونے کا کیا امکان باقی رہا۔

یہاں وہ بات بھی یاد رکھیے جس کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہوتی آرہی ہے کہ نماز اور انفاق ہی دین کے وہ بنیادی اعمال ہیں جن پر پوری شریعت قائم ہے۔ اب اس آیت سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ ان دونوں کا انحصار آدمی کے عقیدہ آخرت پر ہے۔ جن کے اندر یہ عقیدہ محکم نہ ہو گا وہ ان کا اہتمام نہیں کر سکتے۔

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ كَذَّبَ ۖ يَهَا ۖ صَدَقَ ۖ کے مقابل میں اور تَوَلَّىٰ ۖ یہاں صَلَّىٰ کے بالقابل ہے۔ یعنی ہر نماز یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول اور آخرت کی تصدیق کرتا اور خدا کی راہ میں انفاق کرتا۔

اور نماز پڑھتا لیکن اس نے تکذیب اور اعراض کی روش اختیار کی۔

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ یہ اس اعراض کی تصویر بھی ہے اور غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اعراض کی اس میں اس کا سبب بھی بیان ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر مال و اولاد کا گھنٹہ ہوتا ہے تصویر اور ان کو خدا اور آخرت سے ڈرایا جائے تو یہ تذکیر ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ وہ اپنی رفاہیت و جمعیت کو اپنی روش کے صحیح اور کامیاب ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں اس وجہ سے ان لوگوں کی نصیحتیں خاطر میں نہیں لاتے جو ان کی روش میں کسی غلطی کی نشان دہی کرتے ہیں۔ وہ ان سے اثر پذیر ہونے کے بجائے اکڑتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی طرف چل دیتے ہیں کہ جب ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہے تو یہ ہماری اقبال مندی کی دلیل ہوتی یا خرابی کی! خرابی ہمارے اندر نہیں بلکہ انھیں لوگوں کے دماغوں کے اندر ہے جو خود تو ہر چیز سے محروم ہیں لیکن ہمیں ڈراوے سارے ہیں کہ ہم تباہی کی راہ پر چل رہے ہیں۔

یہاں وہ بات یاد رکھیے جو قرآن میں، مختلف اسلوبوں سے، بار بار بیان ہوئی ہے کہ اہل ایمان کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اندر برابر خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کہ مبادا اس گٹے کی نگہبانی کا حق ادا نہ ہو سکے اور وہ خدا کی کسی پکڑ میں آجائیں۔ اہل ایمان کے اس احساس ذمہ داری کا اظہار قرآن میں یوں ہوا ہے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ (المطہور - ۵۲: ۲۶) (ہم پہلے سے اپنے اہل و عیال کے باب میں ڈرنے لے رہے ہیں کہ اس کے بالکل برعکس رویہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے سینے خوفِ خدا سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اہل و عیال کو اپنے لیے سرمایہ فخر و نمازش اور ان کو اپنی اقبال مندی کی دلیل سمجھتے ہیں اس وجہ سے ان کے دماغ پر وہی نشہ سوار ہوتا ہے جو سورہ کہف میں ایک باغ دانے کے قصہ میں بیان ہوا ہے کَمَا اَطَقْنَا اَنْ تَبْيُذَ هٰذَا اَبَدًا اِلٰكُهْفٍ (۱۸: ۲۵) (میں یہ گمان نہیں رکھتا کہ یہ کبھی تباہ ہو جائے گا) اسی طرح کے لوگوں کی ذہنیت سورہ مطففین میں بدین الفاظ بیان ہوئی ہے: فَذٰلِكَ يَتْلُوْا اِلٰی اٰهْلِهِمْ اَنْفَعَبُوْا فَيَكْفُرُوْنَ (المطففین - ۸۳: ۳۱) (اور جب وہ اپنے اہل کی طرف لوٹتے ہیں تو گنہگار ہو کر لوٹتے ہیں)۔

اَدُلِّیْ لَکَ خَاوِلٰی ۙ ثُمَّ اَدُلِّیْ لَکَ فَادُلِّیْ اَدُلِّیْ لَفْظِ دِل سے ہے جو ترجمہ اظہارِ حشر ہے علامت اور اظہارِ نفرت و غضب کے لیے آتا ہے۔ اس معنی میں یہ کلام عرب میں بکثرت آیا ہے۔ غدار کا مشہور شعر ہے:

ہممت بنفسی کل الہموم فَادُلِّیْ لِنَفْسِیْ اَدُلِّیْ لَهَا

(میں نے اپنے نفس کے بارے میں طرح طرح کے ارادے کر ڈالے ہیں انھوں نے میرے نفس پر، انھوں نے!)

معلوم نہیں بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ سنوار کر کس طرح کر دیا ہے۔ یہ عربیت کے بھی خلاف ہے

اور سیاق و سباق سے بھی بے جوڑ ہے۔

اوپر سے کلام غائب کے اسلوب میں آ رہا تھا، اس آیت میں اسلوب خطاب کا آگیا۔ اسلوب کی یہ تبدیلی افسوس اور نفرت کے اظہار میں شدت پر دلیل ہے۔ اس کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَتْرَكَ سُدًى ۚ اَلْوَيْكَ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّيْنِيْ يَمْنٰى ۚ
تَمَّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۚ فَجَعَلَ مِنْهُ الْاَنۡذٰجِيۡنَ الذَّكَرَ وَالۡاُنثٰى ۚ اَلَيْسَ
ذٰلِكَ بِقَدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخۡرِجَ الْمَوۡتٰى (۳۶-۴۰)

اب اسی مضمون پر سورہ کو ختم فرمایا ہے جس سے آغاز ہوا تھا۔ شروع میں فرمایا ہے: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّا تَجۡمَعَ عِظَامُهٗ ۚ بلی قد دین علیٰ اَنْ نَّسَوٰى بَنَانُهٗ اُس کے بعد کلام انسان کی خود سری دیدہ و راستہ حق پرستی اور ہول قیامت کے ذکر کی طرف مڑ گیا تھا۔ اب آخر میں اسی سوال کو لے کر اس کا جواب دیا کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کر رہے ہیں کیا وہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ انسان غیر مسئول چھوڑ دیا جائے گا! اگر غیر مسئول چھوڑ دیا جانا خدا کے عدل اور اس کی حکمت کے منافی ہے تو خدا کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ کیا وہ خود اپنی خلقت کے مراحل پر غور نہیں کرتے کہ انسان پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتا ہے جو رحم میں ٹپکا دی جاتی ہے۔ 'یَمْنٰى'، مچھولی کا صیغہ عدم اعتناء و اہتمام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ٹپکا دینے والا ایک بوند ٹپکا کر الگ ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ بوند کہاں اور کس حال میں ہے۔ بعد کے سارے تصرفات اس پر قدرت کرتی ہے اور تہ بہ تہ تاریکیوں کے اندر وہ اپنی صنعت گری سے اس کو مختلف مراحل سے گزارتی ہے۔ پانی کی بوند خون کی ایک پچھلی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر اس کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ پھر اس کے نوک پلک سنوارے جاتے ہیں۔ بالآخر قدرت اس کو مرد یا عورت بنا کر وجود میں لاتی ہے۔ ان تمام مراحل میں قدرت کا مرقم ہی اس پر سارے تصرفات کرتا ہے۔ کسی اور کا ہاتھ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اب غور کرو کہ جس خدا نے اپنی قدرت، حکمت اور صنعت گری کی یہ شانیں تمہارے وجود کے اندر تمہیں مشاہدہ کرائی ہیں کیا وہ تمہارے مرجانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر نہیں ہو گا!

اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی توفیق بخشی سے ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔

دلہ الحمد فی الدنیا والاخرۃ۔

رحمان آباد

۱۹ جنوری ۱۹۷۹ء

۱۹ صفر ۱۳۹۹ھ